根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十九　賊

三藏法師義淨奉　制譯

第六門第四子攝之餘明佛從天下等事

尒時佛在室羅伐城既現大神通降伏諸外道利益無量衆隨類悉歸依一切人天咸令歡喜遠近城邑婆羅門等及工巧人並皆来集室羅伐城於世尊處而為出家時彼諸人所有眷屬皆来尋覔至此城中見已告曰仁等捨俗而来出家欲令我等若為存活答曰汝若愛者可住於斯當受其法彼曰善哉我當修學即皆出家時婆羅門等見已譏嫌此等工人出家捨俗我有作務欲使何人時諸苾芻以縁白佛佛作是念工巧之人来出家後還畜昔時所有作具由是因縁致生譏醜告諸苾芻曰既出家後不應更畜工巧之具若仍畜者得惡作罪佛制戒後時有醫人既出家已隨處遊行至室羅伐有舊苾芻身嬰苦病見客苾芻来報言具壽可為我治答曰佛不許我先是醫人更畜醫

具欲將何物而療病耶以緣白佛佛
言我今聽許諸苾芻輩先是醫人得
持針判物若是書吏得持筆墨若剃
髮人得畜剪刀子
緣處同前現神變後人天歡悅佛及
苾芻多獲利養尒時世尊為欲斷其
利養過故遂昇三十三天於玉石殿
上三月安居近圓生樹為母說法并
餘天衆具壽大目連在逝多林而作
安居是時四衆既無世尊咸悉共詣
大目連所頭面礼足在一面坐尊者
見來即為說法隨機演暢示教利喜
默然而住是時四衆各從座起偏袒
右肩合掌恭敬白尊者曰大德頗聞
如來大師今於何處而作安居尊者
答曰我聞佛往三十三天於玉石殿
上而作安居近圓生樹為母說法是
時四衆既得聞法知世尊所在深生
歡喜礼足而去至安居竟四衆還來
礼尊者足在一面坐尊者為說法已
大衆各起礼足白言大德諸人久不
見佛咸生渴仰我等願欲奉見世尊
善哉大德不憚勞者願為我等至世

[illegible]第九　第二張　戒

尊處傳我等言頂礼佛足伏惟大師
自一夏来起居輕利無病少惱安樂
住不復更為白贍部洲内所有四衆
久違聖顔咸希親奉我等四衆無有
神通能至三十三天礼世尊足親覲
供養然彼天衆得来至此願佛慈悲
哀愍我等時大目連默許其請衆知
許已礼辭而去尊者觀知大衆去已
即入勝定猶如壯士屈申臂須即於
此沒至三十三天現遇見世尊於玉
石殿為諸天衆無量無邊說微妙法
時大目連不覺微笑作如是念世尊
至此諸天圍遶猶如贍部四衆無邊
尒時世尊知大目連心之所念告言
目連此之大衆非自能来皆由我力
而有来去是時目連既至佛所礼雙
足已退坐一面普觀大衆白言世尊
念此大衆甚奇希有悉皆雲集由彼
前身於佛法僧清淨聖戒生不壞信
深心成就於彼命過来生於此佛告
目連如是如是此諸大衆由彼前身
於佛法僧清淨聖戒起不壞信深心
成就於彼命過得来生此時天帝釋

見佛世尊與大目連有所論說即於
佛前告大目連重叙其事由其敬信
三寶清淨聖戒廣說乃至得来生此
復有天子告大目連重叙其事廣說
乃至来生於此
復有天子從座而起偏袒右肩合掌
恭敬白佛言世尊我由前身於佛深
信於彼命過来生於此復有餘天作
如是語我由前身於法於僧於清淨
聖戒深生淨信具足受持於彼命過
来生於此時有無量百千天衆親於
佛前悉皆證得預流果各礼佛足隱
而不現尒時目連見衆去已即從座
起偏袒右肩合掌向佛白言世尊贍
部洲中所有四衆各並虔誠来至我
所作如是語大德我等久不見佛咸
生渴仰我等願欲奉見世尊善哉大
德不憚勞者願為我等至世尊處傳
我等言頂礼佛足伏惟大師自一夏
来起居輕利無病少惱安樂住不我
等四衆無有神通能往三十三天礼
世尊足親覲供養然彼諸天能来至
此善哉世尊慈悲哀愍從彼天處下

贍部洲作此白已尒時世尊告目連
日汝今可往贍部洲中告諸四衆滿
彼七日已佛從天處向贍部洲於僧
羯奢城清淨曠野烏曇䟦羅樹邊而
下時大目連聞佛語已頂礼佛足即
還入定猶如壯士屈申臂頃於三十
三天沒贍部洲中出告諸四衆滿此
七日已佛從天處来贍部洲烏曇䟦
羅樹邊而下時諸四衆各持香花往
僧羯奢城時彼城中所有人衆聞佛
將至皆大歡喜淨除諸穢掃飾街衢
灑以香水名花遍布幢幡繒蓋處處
莊嚴如歡喜園誠可愛樂於一勝處
敷妙高座企想如来是時如来為三
十三天衆說當機法亦教利喜已即
於此沒將諸天衆至夜摩天為說法
已即於此沒復將天衆至覩史多天
為其說法如是至於化樂他化自在
梵衆梵輔大梵少光無量光光音少
淨無量淨遍淨無雲福生廣果无煩
無熱善見善現至色究竟天皆為說
法亦教利喜已即於此沒至善現天如
是向下乃至三十三天是時帝釋白

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十九　第五張　賤

乃大

佛言世尊今欲詣贍部洲荅言我去
白言為作神通為以足步荅言足步
帝釋即命巧匠天子曰汝應化作三
道寶階黃金吠琉璃蘇頗胝迦荅言
大善即便化作三種寶階世尊處中
蹋琉璃道索訶世界主大梵天王於
其右邊蹈黃金道手執微妙白拂價
直百千兩金并色界諸天而為侍從
天帝釋於其左邊蹈頗胝迦道手擎
百支傘蓋價直百千兩金而覆世尊
并欲界諸天而為侍從佛作是念我
但步去者恐外道見議沙門喬荅摩
以神通力往三十三天見彼妙色心
生愛著神通即失足步而還若以神
通徒煩天匠我今宜可半以神通半
為足步往贍部洲尒時世尊循寶階
下去此十二踰善那人氣上薰如死
屍臭令彼諸天不能鼻齅世尊知已
化作牛頭旃檀香林令氣芬馥聞者
歡喜佛作是念若贍部洲男見天女
女見天男情生愛染由婬欲心極熾
盛故便歐熱血悶絶命終我今宜可
以神通力令男見天男女觀天女如

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第[illegible] 第六張 [illegible]

是作已不令深愛擾嬈其心
尒時具壽須菩提在一樹下晝日閑
居遥見世尊諸天大衆恭敬圍遶咸
德尊重從三十三天而来至此便作
是念所有此等大德諸天悉皆辭佛
當往天處此諸人衆百年之中並皆
身死佛化緣盡亦復涅槃斯等威嚴
无不磨滅善哉世尊處處慇懃作如
是語諸行無常體恒變易生滅之法
是可悪事我今於此深起猒心於五
取蘊觀察無常苦空无我如是知已
以智金剛杵摧二十種有身見山獲
預流果得不壞信即便速疾捨加趺
坐右膝著地合掌恭敬遥礼世尊瞻
仰而住
尒時嗢鉢羅苾芻尼作如是念佛從
天上下贍部洲作何方便我得最初
礼世尊足大衆皆集無地旋踵若其
直尒作苾芻尼形者人皆見輕莫由
進路我今宜可現大神通即以自身
化為輪王七寶前導九十九億軍衆
圍遶千子具足微妙莊嚴如半月形
詣世尊處時有無量億衆沙門婆羅

門外道內道無邊四衆悉皆影附歎
未曾有上持白蓋翊從雲奔猶如白
日放千光明朗月澄輝出於星漢如
是嚴飾壯麗難思至世尊所大衆見
已皆生希有瞻仰忘疲各生異念何
處得有如是國王軍容可愛多是他
方輪王帝主既見是已各生求願如
何令我得受斯樂大衆開路令彼近
前尒時鄔陁夷苾芻在斯衆會告諸
人曰此非輪王乃是嗢鉢羅苾芻尼
自現神通来礼佛足時衆問曰大德
云何知是嗢鉢羅尼耶荅曰嗢鉢羅
花香氣芬馥嗢鉢羅色擧衆同然故
知是彼現斯神變時苾芻尼既至佛
所便攝神通前礼佛足在一面住
尒時世尊既安坐已告嗢鉢羅尼曰
汝今可去勿苾芻尼當我前立尼對
大師現神通者是非理事被佛訶已
便詣一邊佛作是念尼對佛前現神
通者有如是過我制諸尼於大師前
不現神力告諸苾芻曰從令已後諸
苾芻尼不應於大師前而現神通作
者得越法罪

尒時大衆見此輪王有大威勢心生願樂求生人道或見諸天光明可愛皆生願樂求往天中尒時世尊見斯事已為欲遮其人天願故隨彼機緣為說妙法彼聞法已得預流果或一来果及不還果或有出家斷諸煩惱獲阿羅漢果或發聲聞菩提心者或發獨覺菩提心者或發無上大菩提心者或發煖頂所有善根或發中下忍心皆令大衆歸信三寶尒時世尊即以此緣而說頌曰

設作轉輪王　或復生天上　雖得於勝定
不如預流果

尒時世尊為諸大衆示教利喜說妙法已時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰何意具壽鄔陁夷聞嗢鉢羅香氣知是彼足佛告諸苾芻非但今日聞香得知於過去時亦曾聞香而知其事汝等應聽於過去世婆羅痆斯城有一商主娶妻未久便即有娠是時商主欲入大海求覓珎寶告其妻曰賢首我向他方求妙寶貨汝看家室宜

可用心荅曰聖子若如是者我亦隨

去荅曰誰當與汝共相供給彼便啼
泣徒伴見悲問言何故荅曰欲得共
我一處同行我不見隨爲此啼淚伴
曰彼意欲去何不隨之荅曰誰相供
給伴曰但令共去我爲相供即便將
去既入大海被摩竭魚破其舡舶是
時商主因此命終餘人亦死其婦伶
俜遇得一版幸因風便飄至海洲有
金翅鳥王於此居住遂將此女以充
妻室未久之間昔所懷娠誕生一子
顏貌端正後於異時復生鳥子形如
金翅其父遂亡是時衆鳥立子爲王
母告子曰汝承父族身得爲王此是
汝兄今可將去向婆羅痆斯於衆人
中立爲國主荅言國母我當爲立時
婆羅痆斯城現有國王名曰梵授以
法化世安隱豐樂廣如餘說王於朝
集在衆中坐時金翅鳥王以雙足爪
擒其兩髀棄於大海諸妙瓔珞莊嚴
其兒將至王城置師子座上告諸臣
曰此是汝王好當伏事如有相違還
令汝等俱淪大海人皆畏懼奉教而
行臣亦不敢告令斯事衆人皆謂是

万 木

梵授王時王報金翅鳥曰於時時間
與我相見荅言我来後於異時王有
毋爲月滿生兒但現其頭身不能出
臣白王知王曰牽入後宮令諸宮人
作實語盟要使其速出應如是呪若
除王外無男子者宜令爲子安隱生
出即便牽入時諸内人皆作盟誓若
我除王更無人者爲子宜出雖作此
誓爲極辛苦兒不能生人皆大叫
不知如何時有牧牛女宅去斯不遠
聞人叫聲問其所以何故宮内有大
叫聲諸人具告牧牛女曰我爲盟要
能使爲兒安隱得出諸人聞已具告
大臣大臣白王遂喚入内女即便以
實語爲前爲要我從生来除一夫外
無別男子此事實者即願爲子安隱
産生作是語已爲便生子而尾不出
女見微笑作如是語此之小過亦不
相容内人問曰尒有何過荅曰我於
先時抱他孩子其兒失尿流入我陰
當尒之時似如受樂緣此小過尾不
隨身由斯實語尾亦隨出臣報王曰
爲子巳生王曰誰能令出于時大臣

万大

以事具白王遂傷曰我之宮女咸不
貞良唯牧牛人獨見清白王曰喚牛
女来我須自問女至王問汝以實言
今為生子耶荅曰如是王作是念毋
既賢善女亦應然我試問之汝有女
不荅王言有其字如何荅名妙容曾
與人未荅未曾與何毋若如是者當
可與我荅隨王意即辨儀禮娶入宮
中王復念曰宮女非貞已戲盟誓若
令往此必行非法後因金翅鳥来王
即具告其事弟宜晝日將我婦去安
海洲上夜可持来荅言善好遂便以
婦付與金翅如其言契晝去夜来時
彼海洲有好香花名曰去醫婦便曰
日結此花鬘送與梵授時婆羅痆斯
有婆羅門子因取樵木須往山林見
緊那羅神女遂將婆羅門子入石龕
中便與交通共相得意其女若出求
花果時自既出已便將大石掩閉其
門人不能動後經多時誕生一子其
子行時身形速疾遂與立字名為速
疾父於子前每常歎說婆羅痆斯是
好住處汝今應知子問父曰父何處

生荅曰婆羅痆斯是本生處荅曰若
尒何不還鄉父曰汝母若出求花果
時必將大石掩其穴口我不能動欲
逃無路荅曰我當為闢父言大善子
便數數取石試之乃至力成能排大
石報其父曰戶既得開共父逃走父
曰汝母蹔為花果須出急即還來無
由得去若其於路逢見我者必定相
害荅曰我作方便令彼遲來父言好
事母持果至子便取蹤躡而吐出母
曰何意如是豈不美耶荅曰母懶遠
去近覓苦果誰復能飡故須弃却母
曰若尒我當遠去覓好果來荅曰善
哉為覓好者母至明日即便遠去子
報父曰今是走時無宜更晚遂去其
石父子俱逃至婆羅痆斯父生之處
其母來至見石室空虛椎胷大哭隣
人問曰何意啼耶即以事具荅隣人
曰彼是人類走向人間亦何事憂苦
母曰我不憂此相與别離但恨未曾
教其一伎令得活命彼便荅曰我亦
數向婆羅痆斯若有活緣汝可與我
我若見時轉授於子其母即以箜篌

授之報言姉妹若見我見面親付與
語言汝可彈此箜篌以自活命其第
一絃搯不應觸若觸著者必有損害
彼即持去時婆羅門将見速疾付師
受學師即教詔見因暇日即疾入山
採取新木遇見隣人問速疾曰汝比
何如荅曰常受飢苦知欲如何報曰
汝母相憶泣涕恒流何不往彼荅曰
彼是藥叉誰能共住荅曰若不能去
我今與汝活命之物不得與他荅言
不與即授箜篌報言彈此而為活命
其第一絃搯不應觸若觸著者必有
損害荅曰善哉我如是作即持箜篌
至學堂處見諸同侶彼便問曰汝来
何遲荅曰見我母友授此箜篌諸人
問曰汝能彈不荅言我能汝可為彈
我等共聽彼即為彈初絃不觸彼言
何故不觸初絃荅言觸者必生過患
汝今但觸何過之有即便搯觸時諸
學生不能自持悉皆起舞縁斯日晩
至先生處問曰何遲彼即具荅先生
問曰汝能彈不荅曰我能若尒為彈
一曲彼即為彈初絃不觸先生曰何

[illegible]卷第十九 第十三張

意初絃不以指觸答言若觸恐有過
生汝但指觸斯有何過即便彈觸先
生及婦悉皆起舞不能自持所居屋
舍悉皆崩倒瓮器之屬盡破無遺先
生大瞋即扼其項驅出村外既被斥
逐隨處孤遊唯彈箜篌而自活命
時有五百商人賫持貨物欲入大海
諸人議曰衆事皆有但无音樂何以
自娛至大海中誰解憂悶一人報曰
速疾婆羅門子解擘箜篌可相隨去
即將速疾共至船中於大海內諸人
告曰汝擘箜篌共相娛樂即便為彈
初弦不觸諸人問曰何不觸弦答曰
若觸有過彼言但觸能作何過即為
彈觸其時船舶跳躑海中遂便破碎
所有商人悉皆漂沒同時命過唯有
速疾一人得存遇版逢風天緣命活
遂便吹至金翅鳥洲於一園中更無
男子唯見梵授王婦妙容女人因與
言交共行綢密晝日相見夜即別離
問言汝每於夜何處去来彼既通懷
悉皆具告答言賢首若如是者何
不將我共至婆羅痆斯女答言好共

汝俱行闇男何字我名速疾汝復何
名我字妙容其女即便漸持小石乃
至與人輕重相似斟酌得去即哭速
疾同乘金翅向婆羅痆斯女曰今可
合眼開即損睛欲至城邊聞人叫鬧
遂作是念鬄鬄欲至開眼瞻望烏急
婁風雨目便瞎于時妙容置之園內
自向王邊後至春時名花盡發衆鳥
哀鳴王與宮人入園遊觀時妙容女
亦在其中速疾聞彼去醫花香即為
頌曰
風吹去醫花　芳香真可愛　猶如海洲上
與妙容同居
時梵授王聞此頌聲勅內人曰遍可
觀察誰作此聲諸人荅曰有患眼人
作斯聲嚮王便喚至問曰汝作頌聲
荅言我作汝應更作我試聽之便作
是念豈非雅頌王樂聽聞我為作之
或容賞賜即還說頌
風吹去醫花　芳香真可愛　猶如海洲上
與妙容同居
時王問曰言海洲者去斯遠近以頌
荅曰

六

妙容所居處　去斯有百驛　超過於大海
有洲真可愛
王既聞已以頌荅曰
汝頗曾聞見　我所愛樂者　若是妙容身
汝可說其相
是時盲人以頌荅曰
腰間有万字　胷前有一旋　常結夫髻花
寄来與人主
王聞語已便作是念此人惡行雖安
海島亦復通私既無所用宜應與此
忿恨居懐乃為頌曰
妙容具瓔珞　付與此盲人　宜可遠棄驢
駈之出城郭
于時二人被王擯出盲人將婦隨處
棲遑至日暮時投大聚落於空天廟
權且居停時有群賊五百夜入此村
諸人覺知悉皆除剪唯有賊師一人
走入天廟反閉其户村人来問廟中
者誰盲人荅曰我是客人非關賊類
諸人告曰若有賊者即宜遣出是時
賊師報妙容曰汝何用此盲瞎人乎
宜可出之與我同活妙容便許推出
盲人村人見之遂斬其首既至天曉

賊師便將妙容而去至一河邊无有
船栰不能得渡賊報婦曰賢首河既
汎漲無由共過汝且住此洗浴身體
所有瓔珞我先將過安彼岸已還来
相取婦言隨意便脫衣裳及諸瓔珞
與其賊師入水而坐即作是念豈不
此人將我物走遥告彼曰
大河今汎漲　瓔珞汝持將　我生如是心
恐汝今偷去
賊師聞已以頌還報
汝夫無過令他殺　誰信於我有親心
所有瓔珞我持行　恐汝得便還傷我
是時賊師即便將物弃婦而行其女
遂即露體出河入草而住去此不遠
有老野干口銜肉臠循河而去時有
一魚從水踊出擲身岸上野干見已
弃所銜肉欲取其魚魚入水中肉被
鵄撥兩事俱失垂耳而愁于時妙容
於草叢內遥見野干即說頌曰
肉被鵄將去　魚復入河中　兩事並皆亡
愁苦知何益
是時野干聞頌聲已四顧而望不見
一人乃為頌曰

我不為歡笑 亦不作歌舞 誰在草藂中
以言相調戲
妙容聞已在草藂中報野干曰我是
妙容野干聞聲即瞋罵曰汝罪過物
不自羞恥反來相調以頌荅曰
舊智已殺却 新夫將物行 彼此無歸伏
愁悲草中鳴
妙容聞已即以頌荅
我今還本舍 貞心事一夫 恐損於宗族
不復作狂愚
是時野干亦以頌荅
假使殑伽水 逆流烏鳥白 贍部生多羅
汝能專守一 烏與鵂鶹烏 同共一樹棲
彼此相順從 汝能專守一 假使虵鼠狼
共在一穴遊 二物情相愛 汝能專守一
假使用龜毛 織成上妙服 寒時可披者
汝乃有貞一 假使蚊蚋足 可使成樓觀
堅固不搖動 汝能專守一 假使蓮花莖
作橋令衆渡 大象亦能過 汝能專守一
假使大海中 水中生火聚 諸人皆共向
汝能專守一
是時野干說是頌已告妙容曰我且作
斯戲調之語我能令汝還得依舊為

國夫人將何酬報荅曰知識若能令
我還如昔者我當日日供給肉食不
使乏少野干曰若如是者當用我言
應入殑伽河內令水至咽合掌向日
念天而住我為報王野干便去至王
閫處出大叫聲作如是語妙容今在
殑伽河中洗心練行宜疾喚取還入
後宮王先曾學野干之語既聞其事
告大臣曰卿今宜往殑伽河邊我聞
妙容在彼勤苦改心易操即可將来
與我相見時諸大臣既見妙容即以
瓔珞衣服嚴身將至王所王見歡悅
還依昔日為大夫人遂日日中常以
好肉供給野干後便即絕是時野干
還伺王宮相近之處叫聲告曰妙容
汝不以肉共相供者我當令王熟打
於汝與舊不殊夫人聞怖即還給與
野干之肉汝等苾芻勿作餘念往時
妙容者即嗢鉢羅苾芻尼是彼時速
疾者即鄔陀夷是往時聞去醫花香
氣知是妙容今聞嗢鉢花香知是彼
尼汝等苾芻如是應知一切事業皆是
串習以為因緣大衆聞已歡喜奉行

石大

第六門第五子攝頌曰
度尼八敬法　尼欲依次坐　二部事各殊
還俗尼不度
佛在劫比羅城多根樹園時大世主
與五百釋女往詣佛所礼雙足已退
坐一面佛即為說種種妙法示教利
喜尒時大世主既聞法已深心歡慶
從座而起合掌向佛白言世尊頗有
女人於佛法中出家近圓成苾芻尼
性堅修梵行得第四沙門果不佛言
大世主汝應在家著白衣服修諸梵
行純一圓滿清淨無染此能獲得長
夜安隱利益快樂如是三請佛皆不
許頂礼雙足奉辭而去
尒時世尊著衣持鉢出劫比羅城往
販葦聚落時大世主聞佛去已與五
百釋女自剃頭髮皆著赤色僧伽胝
衣常隨佛後隨宿而去世尊到彼住
相思林中時大世主涉路疲極塵土
蒙身便詣佛所礼佛足已退坐一面
尒時世尊為說妙法示教利喜時大
世主既聞法已從座而起合掌白言
世尊頗有女人於佛善說法律之中

出家受近圓成苾芻尼性堅修梵行
證得第四沙門果不佛言大世主宜
應剃鬚著縵條衣乃至盡形堅修梵
行純一圓滿清淨无染此能獲得長
夜安隐利益使樂如是三請佛皆不
許時大世主知佛世尊頻請不許遂
於門外啼淚而立時具壽阿難陁見
已問言喬荅弥因何啼泣而立荅言
尊者我等女人世尊不許出家作苾
芻尼是故啼泣阿難陁報言喬荅弥
可住於此我問如来介時阿難陁詣
世尊所頂礼足已在一面立白佛言
世尊頗有女人於佛善說法律中出
家近圓成苾芻尼堅修梵行證得第
四沙門果不佛言得有若如是者願
許女人出家佛言阿難陁汝今勿請
女人於我善說法律之中出家近圓
成苾芻尼性何以故若許女人為出
家者佛法不久住辟如人家男少女
多即被惡賊破其家宅女人出家破
壞正法亦復如是又復阿難陁如作
田家苗稼成熟忽被風雨霜雹所損
女人出家損壞正法亦復如是又復

阿難陁如甘蔗田成熟之時遭赤節
病便被損壞无有遺餘若聽女人出
家損壞正法不得久住速當滅盡亦
復如是具壽阿難陁復白佛言是大
世主於世尊處誠有大恩佛母命終
乳養至大豈不世尊慈悲攝受佛告
阿難陁實有斯事於我有恩我已報
訖由因我故得知三寶歸佛法僧受
五學處於四諦理無復疑惑得預流
果當盡苦際證會無生如是之恩更
為難報非衣食等可相比喻尒時世
尊告阿難陁曰汝為女人求請出家
威苾芻尼者我今為制八尊敬法盡
壽修行不得違越我此所制如種田
人夏末秋初河渠之處堅修隄堰不
使水流溉灌田苗隨處充足八尊敬
法亦復如是云何為八阿難陁諸苾
芻尼當從苾芻求出家受近圓成苾
芻尼性此是㝡初敬法事不應違乃
至盡形諸苾芻尼當勤修學
阿難陁半月半月當從苾芻求請教
授此是第二敬法事不應違乃至盡
形當勤修學阿難陁無苾芻處不得

万大

安居此是第三敬法事不應違乃至
盡形當勤修學
阿難陁苾芻尼不得詰問苾芻憶念
苾芻所有過失謂毁或見威儀正命
阿難陁若苾芻尼見苾芻戒見儀命
有毁犯處不應詰責苾芻見尼有毁
犯處應為詰責阿難陁此是第四敬
法事不應違乃至盡形當勤修學阿
難陁苾芻尼不得罵詈瞋恚訶責苾
芻苾芻於尼得為此事此是第五敬
法事不應違乃至盡形當勤修學
阿難陁若苾芻尼雖受近圓已經百
歲若見新受近圓苾芻應當尊重合
掌迎接恭敬頂礼此是第六敬法事
不應違乃至盡形當勤修學
阿難陁苾芻尼若犯衆教法者應二
衆中半月行摩郍馳此是第七敬法
事不應違乃至盡形當勤修學
阿難陁若苾芻尼夏安居已於二衆
中以三事見聞疑作隨意事此是第
八敬法事不應違乃至盡形當勤
修學

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十九　第二十五張　賤